

四庫全書

子部

欽定四庫全書

稗編卷六十

明 唐順之 撰

諸家十八

理數

論溫泉寒火

周 密

野語曰邵康節曰世有溫泉而無寒火昭德晁氏解云
陰能順陽而陽不能順陰也水為火爨則沸而熟物火
為水沃則滅矣晉紀瞻舉秀才陸機策之曰陰陽不調
則大數不得不否一氣偏廢則萬物不能獨成今有溫

泉而無寒火其故何也白虎殿諸儒講論班固纂為白
虎通五行篇亦曰有溫水無寒火然今湯泉往往有之
如驪山尉氏駱谷汝水黃山佛迹匡廬閩中等處皆表
表在人耳目坡詩云自憐耳目隘未測陽陰故鬱攸火
山烈感沸湯泉注安能長魚鱉僅可燂狐兔朱氏晦庵
詩云誰然丹黃燄爨此玉池水蓋或謂溫泉之下必有
硫黃礬石故耳獨未見所謂寒火按西京雜記載董仲
舒曰水極陰而有溫泉火至陽而有涼燄又抱朴子曰

水性純冷而有溫谷之湯泉火體宜熾而有蕭丘之寒
燄又劉子從化篇曰水性宜冷而有華陽溫泉猶曰泉
冷冷者多也火性宜熱而有蕭丘寒燄猶曰火熱熱者
多也然則寒火亦有之矣特以耳目所未及故以為無
耳

前蜀論

祥瑞

五代史

嗚呼自秦漢以來學者多言祥瑞雖有善辨之士不能
祛其惑也予讀蜀書至於龜龍麟鳳騶虞之類世所謂

王者之嘉瑞莫不畢出於其國異哉然考王氏之所以興亡成敗者可以知之矣或以為一王氏不足以當之則是時天下治亂可以知之矣龍之為物也以不見為神以升雲行天為得志今偃然暴露其形是不神也不上于天而下見于水中是失職也然其一何多歟可以為妖矣鳳凰鳥之遠人者也昔舜治天下政成而民悅命夔作樂樂聲和鳥獸聞之皆鼓舞當是之時鳳凰適至舜之史因并記以為美後世因以鳳來為有道之應

其後鳳凰數至或出於庸君繆政之時或出於危亡大
亂之際是果為瑞哉麟獸之遠人者也昔魯哀公出獵
得之而不識蓋索而獲之非其自出也故孔子書於春
秋曰西狩獲麟者譏之也西狩非其遠也獲麟惡其盡
取也狩必書地而哀公馳騁所涉地多不可徧以名舉
故書西以包衆地謂其舉國之西皆至也麟人罕識之
獸也以見公之窮山竭澤而盡取至於不識之獸皆搜
索而獲之故曰譏之也聖人已沒而異端之說興乃以

麟為王者之瑞而附以符命讖緯詭怪之言鳳嘗出於舜以為瑞猶有說也及其後出於亂世則可以知其非瑞矣若麟者前有治世如堯舜禹湯文武周公之世未嘗一出其一出而當亂世然則孰知其為瑞哉龜玄物也污泥川澤不可勝數其死而貴於卜官者用適有宜爾而戴氏禮以其在宮沼為王者難致之瑞戴禮雜出於諸家其失亦以多矣騶虞吾不知其何物也詩曰吁嗟乎騶虞賈誼以為騶者文王之囿虞虞官也當誼之

時其說如此然則以之為獸者其出於近世之說乎夫破人之惑者難與爭於篤信之時待其有所疑焉然後從而攻之可也龜龍麟鳳王者之瑞而出於五代之際又皆萃於蜀此雖好為祥瑞之說者亦可疑也因其可疑者而攻之庶幾惑者有以思焉

灾祥序

鄭樵

仲尼既沒先儒駕以妖妄之說而欺後世後世相承罔敢失墜者有兩種學一種妄學務以欺人一種妖學務

以欺天凡說春秋者皆謂孔子寓褒貶於一字之間以陰中時人使人不可曉解三傳唱之於前諸儒從之於後盡推已意而誣以聖人之意此之謂欺人之學說洪範者皆謂箕子本河圖洛書以明五行之旨劉向創釋其傳於前諸史因之而為志於後析天下災祥之變而推之於金木水火土之域乃以時事之吉凶而曲為之配此之謂欺天之學夫春秋者成周之典也洪範者皇極之書也臣舊作春秋傳專以明王道削去三家褒貶

之說所以杜其妄今作災祥畧專以記實迹削去五行相應之說所以絕其妖且萬物之理不離五行五行之理其變無方離固為火矣而離中有水坎固為水矣而坎中有火安得直以秋大水為水行之應成周宣榭火為火行之應乎况周得木德而有赤烏之祥漢得火德而有黃龍之瑞此理又如何邪豈其晉厲公一視之遠周單公一言之徐而能關於五行之沴乎豈其晉申生一衣之偏鄭子臧一冠之異而能關於五行之沴乎如

是則五行之繩人甚於三尺矣臣竊觀漢儒之說以亂世無如春秋之深災異無如春秋之衆者是不考其實也臣每謂春秋雖三王之亂世猶治於漢唐之盛時何哉春秋二百四十年而日食三十六唐三百年而日食過百舉春秋地震五漢和平中積二十一日而地百二十四動舉春秋山傾者二漢文帝時一年之間齊楚山二十九所同日圯舉春秋大水者八後漢延平中一月之間郡國三十六大水其他小小災異則二百四十年

之事不及後世一年也如李梅冬實鸛鵒來巢之類在後世不勝書使春秋之人而親見後世事豈但慟哭流涕而已哉以春秋視後世豈不為亂世也何哉後世之法度不及春秋之法度後世之人才不及春秋之人才其所以感和氣而弭災異者又安可望春秋乎嗚呼天地之間災祥萬種人間禍福冥不可知奈何以一蟲之妖一氣之戾而一一質之以為禍福之應其愚甚矣況吉凶有不由於災祥者宋之五石六鷁可以為異矣而

內史叔興以為此陰陽之事非吉凶所生魏安平太守
王基筮於管輅輅曰君家有三怪一則生男墮地走入
竈死二則大蛇床上街筆三則烏來入室與燕鬪兒入
竈者家無忌之妖蛇街筆者老書佐之妖烏與燕鬪者
老鈴下之妖此三者足以為異而無凶兆無所憂也王
基之家卒以無患觀叔興之言則國不可以災祥論興
衰觀管輅之言則家不可以變怪論休咎惟有和氣致
祥乖氣致異者可以為通論

十二辰所肖

王應麟

或問十二辰所肖何謂也曰是非吾儒之所講也雖然
嘗聞之於人二十八宿分布周天以直十二辰每辰二
宿子午卯酉則三而各有所象女土蝠虛日鼠危月燕
子也室火猪壁水獮亥也奎木狼婁金狗戌也胃土雉
昂日雞畢月烏酉也觜火猴參水猿申也井木犴鬼金
羊未也柳土獐星日馬張月鹿午也翼火蛇軫水蚓巳
也角木蛟亢金龍辰也氐土貉房日兔心月狐卯也尾

火虎箕水豹寅也斗木獬牛金牛丑也天禽地曜分直
於天以紀十二辰而以七曜統之此十二肖之所始也
王應麟云朱文公嘗問蔡季通十二相屬起於何時首
見何書又謂以二十八宿之象言之唯龍與牛為合而
他皆不類至於虎當在西而反居寅鷄為鳥屬而反居
酉又舛之甚者韓文考異毛穎傳封卯地謂十二物未
見所從來愚按吉日庚午既差我馬午為馬之證也季
冬出土牛丑為牛之證也蔡邕月令論云十二辰之會

五時所食者必家人所畜丑牛未羊戌犬酉鷄亥豕而
已其餘虎以下非食也月令正義云鷄為木羊為火牛
為土犬為金豕為水但陰陽取象多塗故午為馬酉為
鷄不可一定也十二物見論衡物勢篇說文亦謂巳為
蛇象形

納音納甲

沈括

理愚歌所謂五行真假少人知知時須是泄天機五行
真假者納音是也乃天地大術數也先布大衍四十九

數在地次將甲巳午午九乙庚丑未八丙辛寅申七丁
壬卯酉六戊癸辰戌五巳亥四以四字當數除之除減
不盡又按五行數除之餘者水一火二木三金四土五
相生取用便是納音也相生者餘一生木餘二生土餘
三生火餘四生水餘五生金且如甲子乙丑四箇字干
支共除了三十四數外有十五數以二五除了一十餘
數得五屬土土能生金是甲子乙丑金也又丙寅丁卯
四箇字干支共除了二十六數外有二十三數以四五

除了二十止乘三屬木木能生火是丙寅丁卯火也餘者依此豈得有金在海中火在爐中之說世有不肖之術未遇明師道聽塗說錯論古道迷誤後人焉能中理故將甲子乙丑金喻子丑近北方坎水之地為海中金丙寅丁卯火喻寅卯近東方生火之地為如爐火說自漢時景婁先生以前並無金在海中火在爐中夫萬物者育乎天地運乎四時春以萬物滋榮如艮秋以萬物滋榮如坤蓋生發藏歸莫離乎土土坤艮是也易云艮

方萬物之始坤成萬物之終甲乃天之首二儀之循環
一陽之來復故甲子至壬申九數甲巳相合子午對沖
故云甲巳子午九乙丑至壬申八數乙庚相合丑未對
沖故云乙庚丑未八丙寅至壬申七數丙辛相合寅申
對沖故云丙辛寅申七丁卯至壬申六數丁壬相合卯
酉對沖故云丁壬卯酉六戊辰至壬申五數戊癸相合
辰戌對沖故云戊癸辰戌五巳巳至壬申四數巳亥相
沖故云巳亥四

沈括曰六十甲子有納音解原其意蓋六十律旋相為
宮法也一律含五音十二律納六十音也凡氣始於東
方而右行音起於西方而左行陰陽相錯而生變化所
謂氣始於東方者四時始於木右行傳於火火傳於土
土傳於金金傳於水所謂音始於西方者五行始於金
左旋傳於火火傳於木木傳於水水傳於土

納音與易
納甲同法

乾納甲而坤納癸始於乾而終於坤
納音始於金金乾也終於土土坤也納音之法同類娶

妻隔八生子

此漢志
語也

此律呂相生之法也五行先伸而

後孟孟而後季此遁甲三元之紀也甲子金之仲黃鍾之商

同位娶乙丑大呂之商同位謂甲與乙丙與丁之類下皆倣此隔八下生壬申

金之孟夷則之商隔八謂大呂下生夷則也下皆倣此壬申同位娶癸酉南呂之商

隔八上生庚辰金之季姑洗之商此金三元終若只以陽辰言之則依遁甲逆傳仲孟

季若蕪妻言之則順傳孟仲季也庚辰同位娶辛巳仲呂之商隔八下生戊

子火之仲黃鍾之徵金三元終戊子娶己丑大呂之徵生丙

申火之孟夷則之徵丙申娶丁酉南呂之徵生甲辰火之季姑洗之徵

甲辰娶乙巳仲呂之徵生壬子木之仲黃鍾之角火三元終

則左行傳於東方木

如是左行至於丁巳仲呂之宮五音一終復自甲午金

之仲娶乙未隔八生壬寅一如甲子之法終於癸亥

謂

賓娶林鍾上生太簇之類

自子至於巳為陽故自黃鍾至於仲呂皆

下生自午至於亥為陰故自林鍾至於應鍾皆上生子

於樂論叙之甚詳此不復紀

甲子乙丑金與甲午乙未金雖同然甲子乙丑為陽

律陽律皆下生甲午乙未為陽呂陽呂皆上生六十律相反所以分為一紀也

易有納甲之法未知起於何時予嘗考之可以推見天

地胎育之理乾納甲壬坤納乙癸者上下包之也震巽

坎離艮兌納庚辛戊己丙丁者六子生於乾坤之包中

如物之處胎甲者左三剛爻乾之氣也右三柔爻坤之

氣也乾之初爻交于坤生震故震之初爻納子午

乾初爻子

午故也

中爻交于坤生坎初爻納寅申

震納子午順傳寅申易道順

上

爻交于坤生艮初爻納辰戌

亦順傳也

坤之初爻交于乾生

巽故巽之初爻納丑未

坤之初爻丑未故也

中爻交于乾生離初

爻納卯酉

巽納丑未逆傳卯酉陰道逆

上爻交于乾生兌初爻納巳

亥亦逆傳也乾坤始于甲乙則長男長女乃其次宜納丙丁

少男少女居其末宜納庚辛今乃反此者卦必自下生
先初爻次中爻末乃至上爻此易之叙然亦胎育之理
也物之處胎甲莫不倒生自下而生者卦之叙而冥合
造化胎育之理此至理合自然者也

凡草木百穀之實
皆倒生首系于幹

其上抵于顙處反是根人
與鳥獸生胎亦首皆在下

八卦納甲圖說

朱升

按自甲至癸者十日之名也日有十而卦以八以八納
十故乾坤二卦始終包羅之而納甲乙壬癸之四日甲

壬陽日乾納之乙癸陰日坤納之也其間六日三男納其陽三女納其陰六子之卦各得乾坤之一畫者也又艮納丙兌納丁者氣之方行者也少男女納之猶日之未午歲之方夏時也震納庚巽納辛者質之已凝者也長男女納之猶日之過午歲之既秋時也坎離中男女納戊己於正中有不待言者矣易家納甲意本如此其見於經則蠱之先甲後甲巽之先庚後庚與革之己日乃孚而已世言易卦納甲本於參同契今以其書考之

則以月之明魄多少取象於卦畫而以所見方位為所
納之甲二者皆非也夫既以乾三畫純陽為望以坤三
畫純陰為晦則其明魄消長當以五夜當一畫若是則
震當為初五夜之月而非生明兌當為初十夜之月而
非上弦也望後巽艮準此此月之明魄既與所言卦畫
不類矣又地之方位甲庚相對既以望夕之月為乾而
出甲則初生之月不見於庚矣上下弦之昏旦同見於
南方之中亦初無上弦見丁下弦見丙之異也大抵月

之行天一歲十二月間其昏出見之地夜夜推移不襲其位惟有春秋二分黃道與赤道相踏又須氣朔分齊則其朔望朏朒出見乃有定位可指而不可以言納甲之理也參同契乃是整齊一歲一月一日之造化以明吾道之造化姑借易以言之大槩約畧取象云爾而非以說易也

三代漢唐五運符數

學林

後同

唐虞之際以斗精受命者七人得四均間氣而王者又

二十八人所謂三十五際者也禹以金德王故夏后氏之有天下也生數四百年契以水德王故殷人之有天下也成數六百年稷以木德王故周人之有天下也成數八百年伯益之命中大而堯族以火德乘之故漢家之有天下也生數再及二百年其間距王而興不能復大禹之迹皆五神之餘氣臯陶降德皇唐受命張說乾符頌曰漢自建武至建安二十五年一百六十九歲而禪魏魏自黃初至咸熙二年四十六年而禪晉晉自太

始至元熙二年一百五十六年而禪宋宋自永初元年
至昇明三年凡六十歲咸以六終六受六亢位也文帝
紀云三代揖遜咸窮於六唐敬暉謂王者乘土王世五
十數盡千年乘金王世四十數九百年乘水王世一十
數六百年乘木王世三十數八百年乘火王世二十數
七百年天地之常也自黃帝至漢五運遼同

論秦為閏位

伏羲氏以木王五行以生為序神農以火黃帝以土少

吳以金顓帝以水帝嚳以木堯火舜土夏金湯水周以木漢以火漢律厯志秦以水德在周漢木火之間師古注曰秦為閏位不當五德之序漢火傳魏土晉金也

周漢德運

赤烏飛魯門圖錄云得麟之後天墜血書魯端門明日血書飛為赤烏言漢代周也夫子見薪采者獲麟孔子按圖錄知劉季代周麟者木精薪采者庶人然火之意孔子絕筆於春秋者起木絕火王明周木當受漢也

晉尚金

晉武帝泰始元年有司奏王者祖氣而奉其始終晉於五行之次應尚金金生於巳事於酉終於丑宣祖以酉日臘以丑日改景初歷為泰始歷奏可

五德更旺相勝相生之義

史臣案鄒衍五德周為火行衍生在周時不容不知周氏行運且周之歷年八百秦氏即有周之建國也周之火木其事易詳且五德更王唯有二家之說鄒衍以相

勝立體劉向以相生為義據以為言不得出此二家者
假使即劉向之說周為木行秦氏代周改其行運若以
相勝則克木者金相生則木實生火秦氏乃稱水德理
非謬然斯則劉氏所證為不值矣臣以為張蒼雖是漢
臣生與周接司秦柱下備覩圖書且秦雖滅學不廢術
數則有周遺文雖不畢在據漢水行事非虛作賈誼取
秦云漢土德蓋以是漢代秦詳論二說各有其義張蒼
則以漢水勝周火廢秦不班五德賈誼則以漢土勝秦

水以秦為一代論秦漢雖殊而周為火一也然則相勝之義于事為長若張蒼黜秦則漢水魏土晉木宋金若賈誼取秦則漢土魏木晉金宋火也難者云漢高斷蛇而神母夜哭云赤帝子殺白帝子然則漢非火而何斯又不然矣漢若為火則當云赤帝不宜云赤帝子也白帝子又何義況乎蓋由漢是土德土生乎火秦是水德水生乎金斯則漢以土為赤帝子秦以水德為白帝子也難者又云向云五德相勝今復云土為赤帝子何也

荅曰五行自有相勝之義不得以相勝廢相生相生廢相勝也相勝者以土勝水耳相生者土自火子義豈相關

宋德運之說

宋志

雍熙元年四月布衣趙垂慶上書言本朝當越五代而
上承唐統為金德若梁繼唐傳後唐至本朝亦合為金
德矧自國初符瑞色白者不可勝紀皆金德之應也望
改正朔易車旗服色以承天統事下尚書省集議常侍

徐鉉與百官奏議曰五運相承國家大事著於前載具有明文頃以唐末喪亂朱梁篡弑莊宗早編屬籍親雪國讐中興唐祚重新土運以梁室比羿浞王莽不為正統自後數姓相傳晉以金漢以水周以木天造有宋運膺火德況國初祀赤帝為感生帝于今二十五年豈可輕議改易又云梁至周不合迭居五運欲國家繼唐為金德且五運迭遷親承歷數質文相次間不容髮豈可越數姓之上繼百年之運此不可之甚也按唐書天寶

九載崔昌獻議自魏晉至周隋皆不得為正統欲唐遠
繼漢統立周漢子孫為王者後備三恪之禮是時朝議
是非相半集賢院學士衛包上言符同李林甫遂行其
事至十二載林甫卒復以魏周隋之後為三恪崔昌衛
包由是遠貶此又前載之甚明也伏請祇守舊章以承
天祐從之大中祥符三年間開封府功曹參軍張君房
上言自唐室下衰土德隕圯朱梁氏彊稱金統而莊宗
旋復舊邦則朱梁氏不入正統明矣晉氏又復稱金蓋

謂乘於唐氏殊不知李昇建國於江南耳漢家二主共止三年紹晉而興是為水德洎廣順革命二主九年終於顯德以上三朝七主共止二十四年行運之間隱而難賸伏自太祖承周木德而王當於火行上繫於商開國在宋自是三朝迄今以為然矣愚臣詳而辨之若可疑者太祖禪周之歲歲在庚申夫庚者金也申居西方金位納音是木蓋周氏稱木為二金所勝之象也太宗登極之後詔開金明池於金方之上此誰啟之乃天之

靈符也陛下履極當疆圉之歲握符在作噩之春遼宋
道之隆興得金天之正氣臣試以瑞應言之則當年丹
徒貢白鹿姑蘇進白龜條支之雀來潁川之雉至臣又
聞當封禪之時魯郊貢白兔鄆上得金龜皆金符之至
驗也願以臣章下三事大臣參定其事疏奏不報天禧
四年光祿寺丞謝絳上書曰臣按古誌凡帝王之興必
推五行之盛德所以配天地而符陰陽也故神農氏以
火德聖祖以土德夏以水德商以金德周以火德自漢

之興王火德者以謂乘堯之後且漢堯之裔也五帝之大莫大於堯漢能因之是不墜其緒而善繼其盛德也國家膺開光之慶執敦厚之德宜以土瑞而王天下然推其終始傳承周之木德而火當其次且朱梁不預正統者謂莊宗復興於後自石晉漢氏以及於周則李昇建國於江左而唐祚未絕是三代者亦不得正其統矣昔者秦祚促而德暴不入正統考諸五代之際亦是類矣國家誠能下黜五代紹唐之土德以繼聖祖亦猶漢

之黜秦興周之火德以繼堯者也夫五行定位土德居
中國家飛運於宋作京於汴城萬國之區矣傳曰土為
羣物主故曰后土洪範曰土爰稼穡作甘方今四海給
足嘉生蕃衍邇年京師甘露下泰山醴泉湧作甘之兆
斯亦見矣矧靈木異卉資生於土千品萬類不可勝道
非土德之驗乎臣又聞之太祖生於洛邑而胞絡惟黃
鴻圖既建五緯聚於奎廛而鎮星星主及陛下升中之
次日抱黃珥朝祀於太清宮有星曰含譽其色黃而潤

澤斯皆凝命有表盛德攸屬天意人事響效之大者則
土德之符在矣是故天心之在茲陛下拒而罔受民意
之若是陛下蕪而弗荅氣壅未宣河決遂潰豈不神哉
然則天淵之勃流水德之浸患考六府之厭鎮驗五行
之勝尅亦宜興土之運禦時之災伏望順考符應詳習
法度惟陛下時而行之大理寺丞董行父又上言曰在
昔泰皇以萬物生於東至仁體乎木故德始於木木以
生火神農受之為火德火以生土黃帝受之為土德土

以生金少昊受之為金德金以生水顓頊受之為水德
水以生木高辛受之為木德木以生火唐堯受之為火
德火以生土虞舜傳之為土德土以生金夏為金德金
以生水商為水德水以生木周為木德木以生火漢應
圖識為火德火以生土唐受歷運為土德陛下紹天之
統受天之命固當上繼唐祚以金為德顯黃帝之嫡緒
彰聖祖之丕烈臣又按聖祖先降於癸酉太祖受禪於
庚申陛下即位於丁酉天書下降於戊申庚金也申酉

皆金也天之體也陛下紹唐漢之運繼黃帝之後三世
變道應天之統正令之德斯又順也詔兩制詳議既而
獻議曰竊詳謝絳所述以聖祖得瑞宜承土德且引漢
承堯緒為火德之比雖班彪叙漢祖之興有五其一曰
帝堯之苗裔及序正統乃越秦而繼周非用堯之行今
國家或用土德即當越唐上承於隋稱以非順失其五
德傳襲之序又據董行父請越五代紹唐為金德若其
度越累世上承百代之統則晉洎周咸帝中夏太祖實

受終於周室而陟於元后豈可弗遵傳紀之緒續於遐邇之統三聖臨御六十餘載登封告成昭紀號率循火行之運以暉炎靈之曜茲事體大非容輕議矧雍熙中徐鉉等議之詳矣其謝絳董行父等所請難以施行詔可

紀年

王應麟

自帝堯元年甲辰至宋德祐丙子凡三千六百三十三
年帝堯而上六闕逢無紀致堂云有書契以來凡幾鴻

荒幾至德矣廣雅自開闢至獲麟二百七十六萬歲分
為十紀益茫誕之說劉道原疑年譜謂大庭至無懷氏
無年而有總數堯舜之年衆說不同三統歷次夏商西
周與汲冢紀年及商歷差異況開闢之初乎王質景文
云渾淪以前其畧見於釋之長含經開闢以後其詳見
於邵氏之皇極經世

歷代德運

林駟

五行相勝鄒衍說也五行相生劉向說也夫執相勝之

說曰夏得木德商得金德周得火德是也立相生之說
曰帝出乎震故伏羲氏始受木德其德以母傳子是也
嗟夫五行固有相勝相生之義矣然帝王授受天命人
心未嘗相勝愚不敢信衍之說五德之運其說雖不見
於六經以古帝王建號推之則其說驗矣自今觀之神
農氏之時以為炎帝者為其尚火也黃帝氏以為黃帝
者為其尚土也少昊氏以為金天者為其尚金也非其
所尚之德則其號特為虛設五行用事始本於東方萬

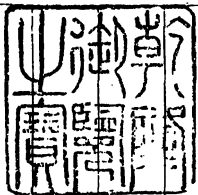
物之所自起焉王者則而象之首以木德王天下其次一以所生之行而轉相承也以建號而推自神農而上為伏羲則知其為木德也自少昊而下為高辛則知其為水德也自伏羲以至高辛則五行之運一周矣又自堯以至於商則五行之運再周矣皆繼繼承承取其相生之義則劉向父子之說為足信矣若以相勝而言則舜受堯之天下是有勝堯之心禹受舜之天下是有勝舜之心非獨舜禹不然雖三代而下亦不然也湯之續

夏出於不得已如其以商之金而克夏之木則是彰湯之得天下出於本心矣武王伐商亦出於不得已如其以周之火而克商之金則是彰武王之得天下亦出於本心矣謂相勝之說出於秦之意則可出於帝王之意則未可也徒見夫商尚白故以謂尚金周尚赤故以謂尚火欲以附會相勝之說嗚呼若從其相勝之說則夏之木德胡為而尚黑徒見夫夏有青龍之瑞遂以為尚木商有銀山之祥遂以為尚金欲以附會相勝之說嗚

呼若從其相勝之說則周之火德胡為有白魚之瑞耶
則鄒衍之說不足信矣由周而降相生之義千載未嘗
不符契也且秦本西戎餘分閏位不足繼周班固削而
不取焉夫秦不足繼周繼周者漢也周以木而漢以火
宜矣不然張華奉赤符亦謂以火為主何耶自魏至隋
皆非正統不足繼漢崔昌議去而不用焉夫自魏而隋
皆不足繼漢則繼漢者唐也漢以火而唐以土宜矣不
然伊川謂唐土德而少河患何耶君子觀漢之承周唐

之承漢相生正理異世一揆則知秦用水德之治而行
刻深之法其相勝之說背戾於聖人也多矣自是而後
莊宗中興唐祚同為一代則土運未絕也一傳而晉以
金再傳而漢以水又再傳而周以木天開我宋運膺火
德徐鉉之言信矣且我宋以火王天下也豈非上天所
眷命乎受命宋分星應大辰火之祥也收復河東日在
重午火所旺也赤烏報蕃昌之兆紅光彰誕育之祥噫
盛哉是故赤帝有祭也歲正月商丘有祀也色尚赤也

臘用戌也火德彰彰其與堯比隆歟彼趙垂慶因羽毛之白而欲用金德矣然越數代而紹唐此不可也噫太原後服胡公言之并不加號溫公言之彼曷不知乎謝絳因曰抱黃珥而又欲用土德矣然越唐而承於隋此尤不可也噫水患多膺伊川言之火祀宜修胡宿言之彼曷不審乎不然南京即政建炎紀元何天意猶眷眷於中興之後耶嗚呼宋德當天歷年萬億赫赫炎精奕葉有光愚尤有望於今日也

稗編卷六十

欽定四庫全書

子部
稗編卷六十二

詳校官中書臣賈 鉞

主事臣祁韻士覆勘

總校官中書臣朱 鈐

校對官檢討臣王鍾健

謄錄監生臣李帶雙

欽定四庫全書

稗編卷六十一

明唐順之撰

諸家十九

術數

緯書序

隋志

易曰河出圖洛出書然則聖人之受命也必因積德累業豐功厚利誠著天地澤被生人萬物之所歸往神明之所福饗則有天命之應蓋龜龍銜負出於河洛以紀易代之證其理幽昧究極神道先王恐其惑人祕而不

傳說者又云孔子既叙六經以明天人之道知後世不能稽同其意故別立緯及識以遺來世其書出於前漢有河圖九篇洛書六篇云自黃帝至周文王所受本文又別有三十篇云自初起至於孔子九聖之所增演以廣其意又有七經緯三十六篇並云孔子所作并前合為八十一篇而又有尚書中候洛罪級五行傳詩推度災紀歷樞含神霧孝經鉤命決援神契雜識等書漢代有郗氏袁氏說漢末郎中郗萌集圖緯識雜占為五十

卷謂之春秋災異宋均鄭玄並為讖律之註然其文辭淺俗顛倒舛謬不類聖人之旨相傳疑世人造為之後或者又加點竄非其實錄起王莽好符命光武以圖讖興遂盛行於世漢時又詔東平王蒼正五經章句皆命從讖俗儒趨時益為其學篇卷第目轉加增廣言五經者皆憑讖為說惟孔安國毛公王璜賈逵之徒獨非之相承以為祿妄亂中庸之典故因漢魯恭王河間獻王所得古文參而考之以成其義謂之古學當世之儒又

非毀之竟不得行魏代王肅推引古學以難其義王弼杜預從而明之自是古學稍立至宋大明中始禁圖識梁天監以後又重其制及高祖受禪禁之愈切煬帝即位乃發使四出搜天下書籍與識緯相涉者皆焚之為吏所糾者至死自是無復其學祕府之內亦多散亡今錄其見存以備異說

論緯書

通考後同

陳氏曰按後漢書緯候之學註言緯七緯也候尚書中

候也所謂河洛七緯者易緯稽覽圖乾鑿圖坤靈圖通卦驗是類謀辨終備也書緯璇璣鈴考靈曜刑德放帝命驗運期授也詩緯推度災紀歷樞含神霧也禮緯含文嘉稽命徵斗威儀也樂緯動聲儀稽耀嘉叶圖徵也孝經緯援神契鈎命決也春秋緯演孔圖元命包文耀鈎運斗樞感精符合誠圖考異郵保乾圖漢含孳佐助期握誠圖潛潭已說題辭也識緯之說起於哀平王莽之際莽以此濟其篡逆公孫述效之而光武紹復舊物

乃亦以赤伏自累篤好而推崇之甘心與莽述同智於是佞臣陋士從風而靡賈逵以此論左氏學曹褒以此定漢禮作大予樂大儒如鄭玄專以識言經何休又不足論矣二百年間惟桓譚張衡力非之而不同也魏晉以革命受終莫不傅會符命其源實出於此隋唐以來其學寢微矣考唐志猶存九部八十四卷今其書皆亡惟易緯僅存者如此及孔氏正義或時援引先儒蓋嘗欲刪去之以絕偽妄矣使所謂七緯者皆存猶學者所

不道況其殘闕不完於偽之中又有偽者乎姑存之以
俛凡目云爾唐志數內有論語緯十七卷七緯無之太
平御覽有論語摘輔象撰考識者意其是也御覽又有
書帝驗期禮稽命曜春秋命歷序孝經左方契威嬉拒
等皆七緯所無要皆不足深考 致堂胡氏曰讖書原
於易之推往以知來周家卜世得三十卜年得七百此
知來之的也易道既隱卜筮者溺於考測必欲竒中故
分流別派其說寢廣要之各有以也易道所明時有所

用知道者以義處命理行則行理止則止術數之學蓋不取也光武早歲從師長安受尚書大義夷考其行事蓋儒流之英傑也何乃蔽於識文字不可破邪又曰緯書原本於五經而失之者也而尤紊於鬼神之理幽明之故夫鬼神之理幽明之故非知道者不能識自孟子而後知道者鮮矣所以易惑而難解也斷國論者誠能一決於聖人之經經不載雖有緯書識記屏而不用則庶乎其不謬於理也

連山歸藏

連山十卷北史劉炫傳時牛弘奏購求天下遺逸之書
炫遂偽造書百餘卷題為連山易魯史記等錄上送官
取賞而去後人有訟之經赦免死坐除名夾漈鄭氏曰
夏后氏易至唐始出今亡歸藏唐有司馬膺註十三卷
今亦亡隋有豸參軍薛正註十三卷所存者初經齊母
本著三篇文多闕亂不可詳解言占筮事其辭質其義
古後學以其不文則疑而棄之往往連山所以亡者復

過於此矣獨不知後之人能為此文乎子曰周監於二代郁郁乎文哉以周易校商易則周商之文質可知也以商易校夏易則商夏之文質又可知也三易皆始乎八而成六十四有八卦即有六十四卦六十四卦非至周而備也但法之所立數之所起皆不相為用連山用三十六策歸藏四十五策周易四十九策誠以人事代謝星紀推移一代一謝漸繁漸文又何必近耳目而信諸遠耳目而疑諸按連山歸藏乃夏商之易本在周

易之前然歸藏漢志無之連山隋志無之蓋二書至晉
隋間始出而連山出於劉炫之偽作北史明言之度歸
藏之為書亦此類耳夾漈好奇獨尊信此二書與古三
墳書且咎世人以其晚出而疑之然殊不知毛氏詩左
氏春秋小戴氏禮與古文尚書周官六典比之當時皆
晚出者也然其義理其文辭一無可疑非二易三墳之
比不謂之六經可乎故今叙二易不敢遽指為夏商之
書姑隨其所出之時置之漢之後唐之前云

連山歸藏之名

章俊卿

以連山歸藏為伏羲黃帝之易者自杜子春之言始以連山歸藏為夏商之易者自鄭康成之言始夫所謂連山者取山連不絕之義也所謂歸藏者取萬物歸藏之義也故連山首艮艮為山也歸藏首坤坤為地也因是卦以辨是名因是名以究是意亦猶周易以乾為首而有取於周普之義也然一連山也一歸藏也子春以為作於伏羲黃帝康成以為作於夏商二論矛盾將何折

衷子春之言是邪歸藏何以曰堯舜降二女又何以曰
殷王則歸藏非黃帝連山亦非伏羲矣康成之言勝邪
世譜何以曰連山歸藏並是代號則連山歸藏亦不可
謂之夏商矣愚嘗因是而究其說蓋伏羲黃帝造其名
夏商因之以作易其可證者有三禮運曰吾得坤乾註
之者曰得商陰陽之書也其書存者有歸藏歸藏既為
商之書則連山寧非夏易乎其可證者一也皇甫謐云
夏因炎帝曰連山殷因黃帝曰歸藏連山果為伏羲皇

甫謚又安得謂之因炎帝乎此可證者二也周正建子蓋得天統故周易以乾為首商正建丑實得地統故周易以坤為首夏正建寅實得人統無為卦首之理艮漸正月故夏易以艮為首是則三代之易皆取於三正三統之說烏得為伏羲黃帝乎此可證者三也證之以三者之說予春之論有不攻而自破矣不然李江之序元包何以曰夏連山殷歸藏乎雖然連山久亡歸藏不行又未有如周易之為得也

三墳辨

吳萊

三墳書近出偽書也世或傳大抵言伏羲本山墳而作連山神農本氣墳而作歸藏黃帝本形墳而作坤乾無卦爻有卦象文鄙而義陋與周官太卜所掌三易異焉三易者一曰連山二曰歸藏三曰周易周易古矣天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射此先天之易伏羲之所畫者也文王修之伏羲豈以連山為易又首艮乎夫連山蓋列山也列山本神農之舊國首艮又有重

山之象連山非屬之神農而誰乎歸藏本黃帝之別號
初坤初乾初離初坎初兌初艮初震初巽乃歸藏之初
經歸藏非他易也坤乾是已又何析而為二乎唐藝文
志連山十卷唐始出今亡歸藏三卷晉薛貞註今或雜
見他書頗類焦贛易林非古易也世之說曰易占以變
故其數但用九六而尚老連山歸藏占以不變故其數
但用七或用八而尚少乾一兌二離三震四巽五坎六
艮七坤八是先天之易也連山七而首艮歸藏八而初

坤亦不過踵吾伏羲之舊及推其所用之策連山三十
有六歸藏四十有五易則四十有九又若不相為用者
而今三墳書獨不聞焉方孔子未刪書之先周官外史
掌三皇五帝之書楚左史倚相又能讀三墳五典矣太
史公所謂搢紳先生難言之者也孔安國尚書序始以
伏羲神農黃帝之書謂之三墳墳者大也言大道也苟
言大道孔子不刪孔子刪之此其文誠不雅馴矣東漢
以來說者所指三皇之號又不一劉恕乃謂古無三皇

五帝而周官特出於漢儒之手耳此其書果何賴乎嗚呼三墳自三墳三易自三易亦無緣合而為一也外有紀姓者叙上古帝王之世襄陽羅泌頗加採用以著路史泌乃據丹壺名山記呂梁碑及輜軒使者方言却疑三墳書膚淺不可徵亦但差錯其世次改易其名號而已紀者何非括提合雜連通叙命之類乎姓者何非三姓六姓四姓二十一姓之類乎大率與路史合也泌又雜引春秋河洛圖緯及山海經等書亦已博矣然亦何

異三墳之膚淺乎莆田鄭樵且謂東漢諸儒尚喜識三墳書雖近出庸不猶愈於識乎乃引柴霖之傳而上寘諸古易經之列以為非後世所可及終亦不能掩其偽也嗚呼孔子歿天下言人人殊荀卿子激焉至言性出於聖人之偽卒併詩書六藝之正者一畀秦火而雜燒之又豈不以其偽之勝乎古人嘗有言曰食肉不食馬肝未為不知味是則稽古而不究鴻荒標鹿之世亦未為不知學也哉

論子華子於古三墳八索

葉適

混茫之中是名太初實生三氣曰始曰元曰玄通三為一離之為兩是名陰陽五運流轉有輪樞之象水涵太乙之中精潤澤百物行乎地中風涵太玄之中精動化百物行乎天上上赤之象其宮成離下黑之象其宮成坎坎離獨幹乎天中天地而立生生萬物新新而不窮陽氣為火火勝故冬至之日燥陰氣為水水勝故夏至之日濕火則上炎水則下注程子儒者而其言如此異

哉然亦無以為異者蓋古之言道三墳八索舊所聞記
徃徃皆然故問者有風輪轉三三六六誰究誰使之語
明其為常所傳習也按浮屠在異域而風水諸輪相有
執持上至有頂其說尤怪至以為意生之身親履其處
又非推測之比矣洪範九疇箕子言天所錫一為五行
即程子所謂上炎下注者而風輪坎離之說舜禹所不
道也又易言坎有孚維心亨離利貞亨畜牝牛吉無所
謂獨幹中氣生生萬物新新而不窮者若三墳八索果

以此為易則伏羲神農之道豈必盡見黜於後人哉蓋
經籍乖異無所統一怪妄之所由起轉相誕惑而不能
正爾後世學者幸六經之已明五行八卦品列純備道
之會宗無所變流可以日用而無疑矣奈何反為太極
無極動靜男女清虛一大轉相夸授自貽蔽蒙悲夫蓋
孔子以盡究古人之異學發於彖其天地精微皆卦義
所未言不幸大傳文言諸雜說附益混亂是以令學者
紛紛至此夫懸日月以示人惟無目故不能見若有目

而昧之可謂智乎

陰陽災歲

洪邁

後同

洪氏曰按律歷志云十九歲爲一章四章爲一部二十部
爲一統三統爲一元則一元有四千五百六十歲初入
元一百六歲有陽九謂旱九年次三百七十四歲陰九
謂水九年以一百六歲并三百七十四歲爲四百八十
歲註云六乘八之數次四百八十歲言陽九謂旱九年
次七百二十歲陰七謂水七年次七百二十歲陽七謂

旱七年又注云七百二十者九乘八之數次六百歲陰
五謂水五年次六百歲陽五謂旱五年注云六百歲者
以八乘八八八六十四又以七乘八八八五十六相并
為一千二百歲於易七八不變氣不通故合而數之各
得六百歲次四百八十歲陰三次四百八十歲陽三從
八元至陽三除去災歲總有四千五百六十年其災歲
兩個陽九年一個陰九年一個陰陽各七年一個陰陽
各五年一個陰陽各三年災歲總有五十七年并前四

千五百六十年通為四千六百一十七歲此一元之氣
終矣如律歷之言此是陰陽水旱之大數也所以止用
七八九六相乘者以水數六火數七木數八金數九故
以此交互相乘也以七八九六陰陽之數自然故有九
年七年五年三年之災須三年六年九年之蓄也然災
歲有陽七陰七陽五陰五此記直云三年六年九年之
蓄不云七五者此各以其三相因故不言七五也舉六
三則七年五年之蓄可知若貯積滿九年之後則腐壞

當隨時給用也

丙午丁未

丙午丁未之歲中國遇此輒有變故非禍生於內則必夷狄外侮三代遠矣姑撫漢以來言之高祖以丙午崩權歸呂氏幾覆劉宗武帝元光元年為丁未長星見蚩尤旗亘天其春戾太子生始命將出征匈奴自是之後師行三十年屠夷死滅不可勝數及於巫蠱之禍昭帝元平元年丁未帝崩昌邑立而復廢一歲再易主成帝

永始二年三年為丙午丁未王氏方盛封莽為新都侯
立趙飛燕為皇后由是國統三絕漢業遂頽雖光武建
武之時海內無事然勾引南匈奴稔成劉淵亂華之釁
正是歲也殤帝安帝之立值此二年東漢政亂實基於
此桓帝終於永康丁未孝靈繼之漢室滅矣魏文帝以
黃初丙午終明帝嗣位司馬氏奪國兆於此時晉武太
康六年七年惠帝正在東宮五胡毒亂此其源也東晉
訖隋南北分裂九縣颺回在所不論唐太宗貞觀之季

武氏已在後宮中宗神龍景龍其事可見代宗大歷元年大盜初平而置其餘孽於河北強蕃悍鎮卒以亡唐寶歷丙午敬宗遇弑太和丁未是為文宗甘露之悲至於不可藥救僖宗光啟之際天下固已大亂而中官劫幸興元襄王煜僭立石晉開運遺禍至今皇朝景德方脫契丹之擾而明年祥符神仙宮觀之役崇熾海內虛耗治平丁未王安石入朝滑亂宗社靖康丙午都城受圍逮於丁未汴失守矣淳熙丁未高宗上仙總而言之

大抵丁未之災又慘於丙午昭昭天象見於運行非人力之所能為也

衡運論

太乙
運數

胡翰

皇降而帝帝降而王王降而霸猶春之有夏秋之有冬也由皇等而上始乎有物之始由霸等而下終乎閉物之終消長得失治亂存亡生乎天下之動極乎天下之變紀之以十二運統之以六十四卦乾天道也健而運乎上坤地道也順而承乎下天地既判其氣未交為否

既交為泰始乎乾訖乎泰四卦統七百二十年是為天地否泰之運乾一索得男而為震坤一索得女而為巽震長男也巽長女也夫婦之道也始成為恒既交為益乾再索得男為坎坎中男也坤再索得女而為離離中女也中男中女夫婦之道成為既濟既交為未濟乾三索得男而為艮艮少男也坤三索得女而為兌兌少女也少男少女夫婦之道成為損既交為咸是為男女交親之運男治政於先女理事以承其後男之治也從父

之道大壯也無妄也長男從父者也需也訟也中男從父者也大畜也遯也少男從父者也六卦統一千一百五十有二年是為陽晶守政之運女之治也從母之道觀也升也長女從母者也晉也明夷也中女從母者也萃也臨也少女從母者也六卦統一千有八年是為陰彖權行之運坤陰也得陽育而生男乾陽也得陰化而生女男歸於母女應於父豫也復也長男歸母者也比也師也中男歸母者也剝也謙也少男歸母者也六卦

統九百三十有六年是為資育還本之運小畜也姤也
長女應父者也同人大有也中女應父者也夬也履
也少女應父者也六卦統一千二百二十有四年是為
造化符天之運乾坤父母之道也必有代者焉代父者
長男也從長男者中男少男也解也屯也中男從長者
也小過也頤也少男從長者也四卦統六百七十有二
年內外以剛陽治政是為剛中健至之運陽剛之極陰
必行之代母者長女也從長女者中女少女也家人也

鼎也中女從長者也中孚也大過也少女從長者也四卦統七百九十有二年內外以陰柔為治是為羣愚位賢之運陰隨於陽為順豐也噬嗑也中女從長男者也歸妹也隨也少女從長男者也節也困也少女從中男者也六卦統一千八百年是為德義順命之運陽隨於陰為不順渙也井也中男從長女者也漸也蠱也少男從長女者也旅也賁也少男從中女者也六卦統一千八十年是為惑妬留天之運長男既息為男之窮也長

女既息為女之窟也於是中男與少男相搏焉蹇也蒙也二卦統三百三十有六年是為寡陽相搏之運陽之搏也陰必隨之於是中女與少女會焉睽也革也二卦統三百八十有四年是為物極元終之運十二運上下萬有一千七百八十載陽來陰往太乙臨之不浸則不極不極則不復復而與天下更始非聖人不能也聖人非天不生也天生仲尼當五伯之衰而不能為太和之春者何也時未臻乎革也仲尼沒繼周者為秦為漢為

晉為隋為唐為宋垂二千年猶未臻乎革也泯泯焚焚天下之生欲望其為王為帝為皇之世固君子之所深患也余聞之廣陵秦曉山廼推明天人之際皇帝王伯之別定次于篇

太乙九宮

蕭子顯

齊書曰紫太乙九宮占漢高五年太乙在四宮主人與客俱得吉計先舉事者勝是歲高祖破楚晉元興二年太乙在五宮太乙為帝天目為輔佐迫脇太乙是年安

帝為桓玄所逼出宮大將在一宮參相在三宮格太乙
經言格者已立政事上下格之不利有為安居之世不
利舉動元興三年太乙在七宮宋武破桓玄元嘉元年
太乙在六宮不利有為徐傳廢滎陽王七年太乙在八
宮關因惡歲大小將皆不得立其年到彥之北伐初勝
後敗客主俱不利十八年太乙在二宮客主俱不利是
歲氐楊難當寇梁益來年仇池破十九年大小將皆見
闕不凶其年裴方明伐仇池剋百頃明年失之泰始元

年太乙在二宮為大小將掩擊之其年景和廢二年太
乙在三宮先起至人勝其年晋安王子勛反元徽二年
太乙在六宮先起敗是歲桂楊王休範反並伏誅四年
太乙在七宮先起者客西北利其年建平景素敗昇明
元年太乙在七宮不利為客安居之世舉事為主人應
發為客袁粲沈攸之等反伏誅是歲太乙在杜門臨八
宮宋帝禪位不利為客安居之世舉事為主人禪代之
應也乾鑿度曰太乙取其數以行九宮按後漢張衡疏

云臣聞聖人明審律歷以定吉凶重之以卜筮雜之以
九宮漢書注云易乾鑿度曰太乙取其數以行九宮鄭
玄注太乙北辰名下行八卦之宮每四乃還中央中央
者北辰所居故謂之九宮天數大分以陽出以陰入陽
起子陰起午是以太乙下九宮從坎宮始自此從坤宮
又自此從震宮又自此從巽宮所從半矣還息中央之
宮既又自此從乾宮又自此從兌宮又自此從艮宮又
自此從離宮行則周矣上遊息於太乙之星反子宮行

起始坎終離故姚小彭云今所傳戴九履一之圖乃易乾鑿度九宮法也

六壬十二辰將貴空說

沈括

後同

六壬天十二辰亥曰登明為正月將戌曰天魁為二月將古人謂之合神又謂之太陽過宮合神者正月建寅合在亥二月建卯合在戌之類太陽過宮者正月日躔娠訾二月日躔一也此以顯帝歷言之也今則分為二降婁之類二說說者蓋日度隨黃道歲差今太陽至雨水後方躔訾

春分後方躔降婁若用合神則須自立春日便用亥將驚蟄便用戌將今若用太陽則不應合神用合神則不應太陽以理推之發課皆用月將加正時如此則須當從太陽過宮若不用太陽躔次則當日當時日月五星支干二十八宿皆不應天行以此決知須用太陽也然尚未是盡理若盡理言之并月建亦須移易緣目今斗杓昏刻已不當月建須當隨黃道歲差今則雨水後一日方合建寅春分後四日方合建卯穀雨後五日方合

建辰如此始與太陽相符復會為一說然須大改歷法
事事釐正如東方蒼龍七宿當起于亢終于斗南方朱
鳥七宿起于牛終于奎西方白虎七宿起于婁終于興
鬼北方玄武七宿起于東井終于角如此歷法始正不
止六壬而已

六壬天十二辰之名古人釋其義曰正月陽氣始建呼
召萬物故曰登明二月物生根魁故曰天魁三月華葉
從根而生故曰從魁四月陽極無所傳故曰傳送五月

草木茂盛踰於初生故曰勝光六月萬物小盛故曰小
吉七月百穀成實自能任持故曰太乙八月枝條堅剛
故曰天罡九月木可為枝幹故曰太衝十月萬物登成
可以會計故曰功曹十一月建在子君復其位故曰大
吉十二月為酒醴以報百神故曰神后此說極無稽據
義理予按登明者正月三陽始兆于地上見龍在田天
下文明故曰登明天魁者斗魁第一星也斗魁第一星
抵于戌故曰天魁從魁者斗魁第二星也斗魁第二星

抵于酉故曰從魁

斗杓一星建方斗魁二星建方一星抵成一星抵酉

傳送者四

月陽極將退一陰欲生故傳陰而送陽也小吉夏至之

氣大往小來小人道長小人之吉也故為婚姻酒食之

事勝光者王者向明而治萬物相見乎此則勝莫先焉

太乙者太微垣所在太乙所居也天罡者斗剛之所建

也

斗杓謂之剛蒼龍第一星亦謂之剛與斗杓相直

太衝者日月五星所出之

門戶天之衝也功曹者日月歲功成而會計也大吉者

冬至之氣小往大來君子道長大人之吉也故主文武

大臣之事十二月子位北方之中上帝所居也神后帝君之稱也天十二辰也故皆以天事名之

六壬有十二神將以義求之止合有十一神將貴人爲

之主其前有五將謂騰蛇朱雀六合勾陳青龍也此木

火之神在方左者

方左謂寅卯辰巳午

其後有五將謂天后太陰

真武太常白虎也此金水之神在方右者

方右謂未申酉亥子唯

貴人相對無物如日之在天月對則虧五星對則逆行避之莫敢當其對貴人亦然莫有對者故謂之天空空

者無所有也非神將也猶月殺之有月空也以之占事
吉凶皆空唯求對見及有所伸理于君者遇之乃吉十一

將前二火二木一土間之後當二金二水一土間之真
武合在後二太陰合在後三今二神差玄理似可疑也

論太乙六壬諸法

太乙六壬遁甲禽演皆選擇時日之書也太乙一星在
紫微宮闔闔門中屬水天乙生水故曰太乙水為造化
根柢故太乙六壬皆取義於水遁甲亦太乙也禽演起
虛日鼠虛亦水也

天上十二辰分野謂之天盤地上十二辰方位謂之地盤天盤則隨時轉運地盤則一定不易以天盤之子加於地盤之子則謂之伏吟以天盤之子加地盤之午則謂之反吟也六壬用月將者日躔所在之辰也斗建順指十二辰日逆行十二辰相會而成歲斗柄指丑則日必躔子斗柄指寅則日必躔亥故子與丑合寅與亥合推之六合皆然言日躔與斗柄相應也以月將加時即是日臨地盤子位則為子時臨午位則為午時也如正

月日躔在亥用午時則是天盤之亥加地盤之午也視日所加臨遂以其日所值支干在天盤上者視其加地盤何辰以起上克下克則時之吉凶可知矣此六壬以

日躔為用也

言躔則斗建亦在也

太乙奇門皆用九宮者一坎八

艮三震四巽九離二坤中五七兌六乾蓋洛書數而後天之卦也九宮配以九星蓋北斗與玄戈招搖而九也太乙歲計則三年行一宮日計則三日行一宮月與時亦然遁甲以六甲為太乙六甲五日行一宮太乙時計

與遁甲時局冬至以後則自一宮順行九宮夏至以後則自九宮逆行一宮蓋冬至日行自南而北為順夏至日行自北而南為逆然此日行之順逆而以為太乙行宮之順逆豈太乙亦暗隨日行乎抑太乙在紫微垣萬古不動非如日月五星然也而以為遍歷九宮豈其形未嘗動而氣有游行乎是皆未能窮其原也然而太乙遁甲皆以太乙為用則一也

或曰太乙駕使斗柄斗柄旋轉天盤冬至後斗自北指

南為順夏至後斗自南指北為逆是則太乙遁甲不主
日躔而主斗柄或為近之然日躔方自南而北則斗柄
自北而南日躔方自北而南則斗柄自南而北此亦相
逆而成歲非特順行逆行十二辰之為逆也

九星蓬內
冲輔心柱

任英人離貪巨祿文廉武破輔弼皆斗
之別名也則太乙遁甲用斗無疑也

陰陽家曰太陽

所臨諸殺不忌又曰順斗柄所擊者勝故選時日不主
日躔則主斗柄也

禽演以一宿直一日盖起於厯家然未能窮其原也其

以日宿為他人時為主人蓋起於翼奉日為客時為主
人之意

斗柄

諸家隨斗柄所指擊之勝謂若斗柄指午則坐北向南
擊也獨遁甲內書以為唐人所作其說殊異曰九天所
指即為殺機對克之方即為斗柄所指為殺機所在如
斗柄指午則坐南向北擊是逆斗柄而取勝也更考之
取斗柄法以月將加時視月建所在即是每時斗柄

所指也

天乙貴人

司馬遷天官書曰天乙星在紫微宮門外右星南天帝之神交戰鬪知人吉凶也天一常背天門向地戶凡天官十有二年天一常以甲戌庚日旦治大吉暮治小吉乙巳日旦治神后暮理傳送丙丁日旦治登明暮治從魁壬癸日旦理太乙暮理太冲六辛之日旦理勝光暮理功曹

論貴人驛馬

廖中後同

天乙貴人神者十干之秀氣在紫微宮門外乃天皇大帝其神為最貴所至六害與一切凶殺隱然而避甲陽木也乘少陽之氣而生乎東至巳而陽用事畢矣故藏於未而為貴庚陽金也乘少陰之氣而生乎西至亥而陰用事畢矣故藏於丑而為貴戊陽土也冲和中央播於四時甲因之而萬物成則生成之理備矣此陽木陽土陽金喜於印庫也丙丁之火盛夏則其性至酷而害

物惟息於酉藏於亥而猪鷄所以貴者和之以西北方之氣也壬癸之水窮冬則其性至嚴而殺物惟嗇於卯潛於巳而蛇兔所以為貴者和之以東南方之氣也此水火不嫌於死絕六辛陰金執方而不能自化乙陰木已陰土失類而無居故六辛必假寅午戌之火乙已必假申子辰之水土此陰金不嫌鬼盛陰木陰土喜於財旺也如甲子人有戊有庚得癸未乙丑遇二吉而帶印也甲人遁見丁丑辛未者次之乃三陽喜在印庫也乙

人得戊申庚子生旺之土巳人得甲申丙子生旺之水
此陰木陰土喜於財旺也丙丁得丁酉乙亥壬癸得乙
卯癸巳水火不嫌死絕也六辛得丙寅戊午此陰金不
嫌鬼盛得二者為上一次之

閩東
叟云

甲陽木戊陽土

庚陽金皆喜土位而未者土之正位丑者土之安靜之
地故以牛羊為貴然細分之則甲尤喜未庚尤喜丑各
歸其庫也戊子戊寅戊午喜丑丑者火人胎養之鄉戊
辰戌申戌戌喜未未者木之入庫土人生旺之位也乙

者陰木也已者陰土也陰土喜生旺陰木愛陽水所以
鼠猴為貴然乙尤喜申申者木之絕鄉也已尤喜子子
者坤之正位也丙丁屬火火墓在戌壬癸屬水水墓在
辰辰戌為魁罡之地貴人所以不臨故尋寄火貴於酉
亥寄水貴於卯巳皆歸靜復之鄉六辛陰金喜陽火生
旺之地故以馬虎為貴雖然宜以納音互換推尋須比
和則其貴為福若丙寅火得酉則火至此死焉得為貴
哉

廣錄

天乙貴人者三命中最吉之神也若人遇之則

榮功名早達官祿易進若更三命皆乘旺氣終登將相
公卿之位大小運行年至此亦主遷官進財一切加臨
至此皆為吉兆

三命指掌

所謂驛馬者乃五行有為待

用之氣強名也陰陽倚伏氣令循環猶令之置郵傳命
迎來送往氣藏如驛氣動如馬耳 寅午戌火屬也水

藏其中矣遇申位生水以發越之然後陽中陰動而化
申子辰水屬也火藏其中矣遇寅位生火以圓融之然
後陰中陽動而生 亥卯未木屬也金藏其中矣遇巳

位生金以橐鑰之然後動者靜而歛者散 己酉丑金

屬也木藏其中矣遇亥位生木以敷榮之然後歛者散

而屈者伸 由是水火木金錯綜往來因時動靜內外

相感互為利用進則與時偕行退則與時偕極然則昔

之強名驛馬者皆此例也是特舉一隅而已苟以三隅

反則理歸一揆不必執於寅午戌申申子辰寅然後為

馬凡水中火騰火中水降陰陽交泰剛柔交通皆為馬

類也

玉霄寶鑑

古人謂當行更易變動奔衝往來之際

為驛馬然火局在申水局在寅金局在亥木局在巳何也蓋五行之氣當其相反處乃使衝激故火馬必在水長生處水馬必在火長生處木金亦然

支干數

子午之數九丑未八寅申七卯酉六辰戌五巳亥四注自太極函三為一故參一為三子一陽生故成於寅而備於申故自子至申其數九自丑至申其數八自寅至申其數七自卯至申其數六自辰至申其數五自巳至

申其數四故女起壬申午一陰生成於申而備於寅故
自午至寅其數九自未至寅其數八自申至寅其數七
自酉至寅其數六自戌至寅其數五自亥至寅其數四
故男起丙寅甲巳之數九乙庚八丙辛七丁壬六戊癸
五注自甲至壬其數九自乙至壬其數八自丙至壬其
數七自丁至壬其數六自戊至壬其數五乾天道順行
以壬為始自己至丁其數九自庚至丁其數八自辛至
丁其數七自壬至丁其數六自癸至丁其數五坤地道

逆行以丁為始愚按世俗範數算法蓋本於此而不知其所以然觀此可以見矣

論德刑害鬼煞

德者得也皆主救危而濟難十干以陽德自處陰德在陽十干德者甲乙丙丁戊己庚辛壬癸甲庚丙壬戊甲庚丙壬戊十二支德者子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥巳午未申酉戌亥子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥十二支德歲月日時假令正月乙丑日未時占鬪爭用起傳送加午一克下

六乙日天乙乘神后加神前四勾陳准庚則准則鬪爭
遇德神其相救終無傷餘倣此

刑者戮也一曰衰謝之刑謂金木水火土之正刑也二
曰制御之刑謂十干之刑也三曰不遜之刑謂十二支
刑也翼奉傳曰金剛火強各言其方木落歸本水流趨
東也已酉丑金之位刑在西方言金恃其剛物莫與對
八月陽氣從酉而入因而挫之故金刑西方也寅午戌
火之位刑在南方言火恃其強五月陰氣生於午因而

挫之故火刑在南方也亥卯未木之位榮落覆根本恃其榮觀故陰氣之使彫也申子辰水之位水性東流逝而不返其東為之木地故水刑東方言恃陰淫故陽刑之使不歸也土位在丙寄王四季以未為正旺丑土為冠帶墓在辰天刑在戌此位土力最大天能刑之故天刑在戌也制御之刑者謂十干也辰未尅日為逆亂故加刑以制御之凡干刑所加鬪戰不出在其下甲刑申丁刑亥戊刑寅丙刑子乙刑酉己刑卯庚刑午辛刑巳

壬刑戌癸刑未不遜之刑者謂十二支也義有三第一
謂寅刑巳巳刑申申刑寅為無恩之刑言寅裏有雜火
不恤巳中有雜金故寅刑巳巳刑申又刻尤巳中之雜
土不恤申中之雜水故以刑申申性又以見其所生巳
中之土沒刑寅故申又刑寅此謂無恩刑也第二未刑
丑丑又刑戌戌刑未為恃勢刑者言未恃長生而丑中
土之性冠帶故未刑丑丑又恃冠帶而欺戌土先被火
刑故丑往刑戌戌遷其怒自恃為旬首甲戌而刑未癸

未此謂為恃勢之刑也第三謂子刑卯卯刑子無禮之
刑者言陽精生日陽氣在子而卯為日門子為卯父鼎
立無謙卑恭敬之禮是以子卯為無禮之刑也翼奉傳
曰子為貪狼卯為陰賊王者以忌失之辰午酉亥自刑
者義見上也

害者妨也前刑殺之間酉戌相害者為戌中死火害酉
旺金此以嫉妬相害者也申亥相害者各恃臨官欲競
強此嫉才爭進相害者也子未相害者謂未以王土害

子王水此恃勢家相害者也丑午相害者謂午以王火
凌丑死金此官鬼相害者也辰卯相害者謂卯以旺木
凌辰死土此以少凌長相害也寅巳相害者謂各恃臨
官擅能而進相害者也凡占事遇六害者各以本意決
之

鬼者五行之精氣也支干中皆有之十干鬼者甲乙丙
丁戊己庚辛壬癸申酉子亥寅卯午巳戌未十二支鬼
者子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥辰卯申酉寅亥子卯

午巳寅未陰氣尤毒謂之煞也

巳酉丑劫殺在寅寅中有陽火也

灾殺在卯卯為日門陰所入也

天殺在辰四季陰氣能遊天上也

申子辰劫殺在巳巳中有陽土也

灾殺在午言陰氣生于午

天殺在未四季陰氣能遊天上也

亥卯未劫殺在申申中有陰水也

灾殺在酉酉為日門陰所出也

天殺在戌四季陰氣能遊天上也

寅午戌劫殺在亥亥中有陰金也

灾殺在子言陰氣生於子

天殺在丑四季陰氣能遊天上也

金神三殺者

寅申巳亥殺在酉子午卯酉殺在巳辰戌丑未殺在丑若占病白虎併官事朱雀併

皆大凶若承旺相氣來

克日辰人年者大凶也

年月三殺申辰子年月殺在未亥卯未年月殺在戌寅

午戌年月殺在丑巳酉丑年月殺在辰凡三傳吉將與
殺併者事速凶殺與將併者尤凶也

裨編卷六十一